

تصنیف الہیت

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

رسالہ روحی شریف

خادم سلطان الفقر

مترجم:

سلطان محمد نجیب الرحمن

سروری قادری
مدظلہ الاقدس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ وَجَلَالِكَ
وَكِبَرَتِكَ اللَّهُمَّ وَبِإِسْمِكَ
وَبِعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ وَبِجَلَالِكَ
وَبِكِبَرَتِكَ اللَّهُمَّ وَبِإِسْمِكَ

All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب رسالہ روحی شریف

تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم خادم سلطان الفقر سلطان محمد نجیب الرحمن سروری قادری مدظلہ الاقدس

ناشر محمد ناصر حمید سروری قادری

پرینٹر آر۔ ٹی پرنٹرز لاہور

بار اول اگست 2012ء

تعداد 1000

ISBN: 978-969-9795-03-9

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)
لاہور

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4/A- ایسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042 35436600

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اقتساب)

بصد عجز و نیاز و بکمال محبت و عقیدت یہ عاجز

رسالہ روحی شریف

کا ترجمہ

اپنے آقاؑ اپنے ہادیؑ مرشد پاک

سلطان الفقر (ششم)

حضرت سخی سلطان محمد اصغر علیؒ

کے وسیلہ سے

سلطان العارفین

حضرت سخی سلطان باھوؒ

کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہے کہ اس عاجز کو ہمیشہ اپنے غلاموں میں شامل رکھیں کیونکہ
یہ عاجز جانتا ہے کہ آپؒ کی غلامی ہی سے فخر کی انتہا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

پیش لفظ

تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو وحدۃ لا شریک اور رب العالمین ہے اور جس کی شان لیس کَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہے۔ اور لا محمد وودود و سلام رحمت اللعالمین سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”فقر“ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرامؓ اور فقراء پر بھی جو آپ کے فقر کے وارث اور امین ہیں۔

”رسالہ روحی“ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باظہو رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت مختصر مگر فقر پر ایک اہم اور مدلل تصنیف ہے۔ رسالہ روحی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے اسرار کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ رسالہ روحی کے بے شمار تراجم منظر عام پر آچکے ہیں جن میں سے چند ایک اہم یہ ہیں:

(۱) نظام الدین	ملتان	1930ء
(۲) اللہ والوں کی قومی دکان	لاہور	1952ء
(۳) فقیر نور محمد کلاچوی (مخزن اسرار)	ڈیرہ اسماعیل خان	تاریخ درج نہیں
(۴) فقیر الطاف حسین	شاہد رولہ لاہور	1983ء
(۵) ڈاکٹر کے۔ بی۔ نسیم	لاہور	1987ء

- (۶) ڈاکٹر سلطان الطاف حسین کوئٹہ 1993ء
 (۷) پروفیسر احمد سعید ہمدانی نوشہرہ خوشاب 1994ء
 (۸) سید امیر خان نیازی چکوال 1999ء
 (۹) شاہد القادری لکھنؤ منڈی تاریخ درج نہیں

تمام شائع شدہ اور قلمی نسخہ جات کا متن اس عاجز نے ایک جیسا ہی پایا ہے۔ اگر کوئی ایک مصرعہ کسی نسخہ میں مختلف ہے تو وہ مترجم کی غلطی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ موجودہ دور میں ایک آسان فہم ترجمہ درست متن کے ساتھ طالبان مولیٰ کے لیے شائع کیا جائے۔

یہ عاجز اپنے مرشد کے کرم اور مہربانی سے ”رسالہ روحی“ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے مرشد پاک سلطان الفقیر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بار بار مجھے پڑھائی اور نگاہ کامل سے میری روح میں اتار دی حالانکہ یہ عاجز فارسی زبان سے ناواقف تھا۔

در اصل یہ ترجمہ میرے مرشد پاک کی حیات میں ہی ”شان سلطان الفقیر مع رسالہ روحی شریف“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے لیکن رسالہ سے ”شان سلطان الفقیر“ کا حصہ اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ وہ اس عاجز کی تصنیف شمس الفقیر میں شامل کیا گیا ہے۔

رسالہ روحی سلسلہ سروری قادری میں وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کی اشاعت سب سے اہم اور ضروری تھی تاکہ طالبان مولیٰ کی اہم روحانی ضرورت پوری ہو سکے۔ فارسی زبان چونکہ اب پاکستان میں تقریباً ختم ہو چکی ہے اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ اعراب کے ذریعے تلفظ کی ادائیگی کا درست اہتمام کیا جاسکے اور آخر میں مختصر اہم موضوعات کی شرح بیان کی گئی ہے۔

اپنے مرشد پاک سلطان الفقیر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس خادم نے فقر کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ماہنامہ ”سلطان الفقیر“ کا اجرا کیا ہے اور کتب کی اشاعت کے لیے ”سلطان الفقیر پبلیکیشنز“ کی بنیاد رکھی ہے۔ سلطان الفقیر پبلیکیشنز اس سے

پہلے دو کتب ”حقیقت اسم اللہ ذات“ اور ”مرشد کامل اکمل“ شائع کر چکا ہے جو طالبانِ مولیٰ اور سالکین کے لیے راہنما کا کردار ادا کر رہی ہیں۔

عاجز

قادم سلطان الفقر
سلطان محمد نجیب الرحمن
سروری قادری

رسالہ رحمتی شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

حمد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نیک انجام ہوتقین کا اور صلوٰۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝

کے رسول حضرت محمد ﷺ پر، آپ کی تمام آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور تمام اہل بیت پر۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَرْسَلْتَ اللّٰهَ تَعَالٰی فِی الدَّارِیْنِ -

تو جان لے (اے طالب حق) اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں (عالم ظاہر و باطن) میں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔

كُنْتُ هَاهُوَیْتُ، كُنْتُ اَیْهُوْتُ، خَفِیْتُ لَاهُوْتُ، فَارَدْتُ مَلَكُوْتُ،

میں تھا حاہویت میں، گزارا یاہوت کا، مخفی لاہوت میں، ارادہ کیا ملکوت میں،

اَنْ اَعْرِفَ جَبْرُوْتُ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ نَاسُوْتُ

پہچانا جاؤں جبروت میں، خلق کیا مخلوق کو ناسوت میں،

ذَاتِ سَرِّ چَشمِہٗ چَشمَانِ حَقِیْقَتِ هَاهُوَیْتُ^۱ حَضَرْتُ عَشْقِ^۱ بِالْاَعْیِ کَوْنِیْنِ

اور ظہور میرا مکمل ہوا اس ذات (انسان کامل) میں جو حقیقت حاہویت کی آنکھوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت عشق (اللہ تعالیٰ) نے دونوں جہانوں

پیار گاہِ بکریاں تختِ سلطنتِ آراستہ۔ از جمالِ عبرتِ ماریتِ ذاتِ پاکش

کے اوپر بارگاہِ بکریاں میں تختِ سلطنت آراستہ کیا۔ اس ذاتِ پاک کی ماریت کو سمجھنے کیلئے انتہائی سوچ بچار کرتے

ہزاراں ہزار روپے شمار قوافلِ عقلِ سنگسار۔ سبحانِ اللہ! از اجسامِ عناصرِ خاکی

عقل کے ہزاروں ہزار روپے شمار قوافلِ سنگسار ہو گئے سبحانِ اللہ۔ خاکی اجسام کے روپ میں اپنی قدرتِ کاملہ

بہر از منظرِ ظہورِ آثارِ جمال و جلالِ قدرتِ ہائے کاملہ، آمینہ باصفائے تماشا

کے جمال و جلال کی نشانیوں کے اظہار کے لئے ہزاروں جلوں کو آمینہ باصفائے حسن کا نظارہ

روئے زینبائی فرماید۔ خودِ با خودِ قمارِ عشقِ می بازو، خودِ نظر، خودِ ناظر و خودِ منظور

فرما رہا ہے۔ خود اپنے ساتھ عشق کا کھیل فرما رہا ہے، خودِ نظر، خودِ ناظر اور خود ہی منظور ہے

خودِ عشق، خودِ عاشق و خودِ معشوق۔ اگر پردہ را از خودِ بزا اندازی، ہمہ یک ذات

خودِ عشق، خودِ عاشق اور خود ہی معشوق ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے پردہ ہٹا دے تو سب ہی ایک ذات ہے اور جو

و دوتی ہمہ از اخولِ چشمینت۔ می گوید مصنیفِ تصنیف

کثرت اور دوتی تجھے نظر آتی ہے، وہ محض تیری آنکھ کے بھینکے بن کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کا مصنف

مُعْتَلِفِ حَرِیمِ جلال و جمالِ حاوییتِ حق، محوِ شہودِ ذاتِ مطلق

جو حاوییتِ حق کے جلال و جمال کے احاطہ میں معکف ہے، ذاتِ حق کے دیدار میں محو

عینِ عنایتِ از شہودِ مشہودِ معبودِ علی الحق، در مہدِ نازِ سبحانی ما اعظم

معبودِ برحق، ذاتِ مشہود کی عنایت کی آنکھ میں منظور، جو سبحانی ما اعظم

شَآئِنِي^۲، بِصَدْرِ عَرَّتْ تَاجَ مَعْرِفَتٍ وَنَدَّتْ مُطْلُوعَ بَرَزَرٍ وَرَدَا عَیَّ

شَآئِنِي کے گہوارے میں ہے اور عَرَّتْ کے مقام پر وَنَدَّتْ مُطْلُوعَ کی معرفت کا تاج سر پر رکھے ہوئے

تَصْفِيَةٍ وَ تَرْكِيَةٍ اَنَا اَنَا اَنْتَ اَنَا وَ اَنَا اَنْتَ اَنْتَ دَرْ بَرِّ الْمَلَقَبِ

اور اَنْتَ اَنَا اَنَا اَنْتَ (تو میں ہے اور میں تو ہے) کے تصفیہ اور ترکیہ کی یاد اور اڑھے ہوئے ہے۔ حق کی طرف سے اُسے یہ لقب ملا ہے

مِنَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ - سِرِّ اسرارِ ذاتِ یاھو فَنَانِیْ خُوفِ قِیَرِ یاھو عُرْفِ اَعْوَانِ سَاكِنِ قُرْبِ وَ

کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ ذاتِ حق کا راز، حق میں فنا فقیر یاھو المعروف اعوان،

جَوَارِ قَلْعَةٍ شُورِ (حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِنَ الْفِتَنِ وَالْجَوْرِ)

جو قلعہ شور (اللہ اسے فتنوں اور سختیوں سے محفوظ رکھے) کے قرب و جوار میں رہائش پذیر ہے،

چَہْدَ کَلِمَاتِ اَزْ اِبْرَارِ تَحْقِیْقَاتِ فُقَرَا مَقَامِ حُویَّتِ ذَاتِ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتِ

فقر، جو حوییت ذات کا مقام ہے، کی تحقیقات کے اظہار کیلئے چند کلمات بیان کرتا ہے اور ”میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے“

کُلِّ شَیْءٍ تَقْرِیْرَ اَزْ مَعْنٰی الْمَعْنٰی خَاصِّ الْخَاصِّ تَعْلِیْمِیْ اَرْدِ -

کی حقیقت کی خاص خاص تعلیم دیتا ہے۔

عَارِفِ وَّ اَمِلِ بَہْرِ عَا دِنِیْدَہْ کُشَایْدِ، بَجَزِ دِنِیْدَارِشِ نَہْ یَلِیْنَدِ

عارف واصل جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے سوائے اس (حق تعالیٰ) کے دیدار کے اسے کچھ نظر نہیں آتا،

وَ نَقْشِ غَیْرِ وَ خُودِیْ اَزْ خُودِ بَرِ اَنْدَاژِ مَآ بِا مُطْلُوعِ مُطْلُوعِ شُودِ -

اور وہ غیر اور خودی کے نقش اور اپنی ہستی کو مٹا کر فنا فی ذات ہو جاتا ہے۔

۱۔ اُن کہ چوں نور احمدی از حجبہ تنہائی، وحدت بر مظاہر کثرت ارادہ فرمود
 جان سے۔ جب نور احمدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات (کثرت) میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو
 حُسنِ خود را خلوہ بصفاۃۃ گرم بازاری نمود۔ بر شمع جمال پروانہ کو نین بسوزید
 اپنے حُسن کی تجلی کو بسا۔ ی سے تہہ بہہ۔ دلی بخشی اس نے جس سے مٹاں اور شمع جس پہ دوں جس پہ دوں۔ دوا مل گئی
 و نقاب میم احمدی پوشیدہ صورت احمدی گرفت و از کثرت بذیات و ارادات۔
 اور میم احمدی کا نقاب اور نہ کر صورت احمدی سر پہ اختیار کی پھر بذیات اور ارادات کی کثرت سے
 ہفت بار بر خود بجنبید و ازال ہفت ارواح فقراء باصفاۃۃ فی اللہ بقا باللہ
 سات بار جنش فرمائی جس سے سات ارواح فقراء باصفاۃۃ فی اللہ بقا باللہ
 محو خیال ذات ہمہ مغربے پوست پیش از آفرینش آدم علیہ السلام ہفتاد ہزار
 تصور ذات میں محو تمام مغربے پوست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ستر ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے
 سال غرق بحر جمال بحر مرآت الیقینؑ پیدا شدند۔ بحر ذات حق از ازل تا ابد
 جمال کے سمندر میں عرق آئینہ یقین کے شجر پہ رونما ہو میں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے
 چیز سے ندیدند و ماسوی اللہ گا ہے نشینند۔ بحر نیم بحر یا
 سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو بھی سنا۔ و در یہ کیم یا میں ہمیشہ وصال کا ایر سمندر بن کر رہیں جسے کوئی
 دائم بحر الوصال لا زوالؑ گا ہے جسہ نوری پوشیدہ بہ تقدیس و تنہیہ می پوشیدند
 زواں نہیں۔ بھیجی نوری جسم کے ماتر تقدیس و تنہیہ میں کوشاں رہیں

وگا ہے قطرہ در بحر و گا ہے بحر در قطرہ و رذابے فیض عطا " اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ

اور بھی قطرہ سمندر میں اور بھی سمندر قطرہ میں اور اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰہُ کے فیض کی

فَہُوَ اللّٰہُ " برائشان پس بحیات ابدی و تاج عز سرمدی " الْفَقْرُ لَا

چادر ان پر ہے۔ پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے اور وہ الْفَقْرُ لَا یُحْتَاجُ اِلٰی رَبِّہٖ وَلَا اِلٰی

یُحْتَاجُ اِلٰی رَبِّہٖ وَلَا اِلٰی غَیْرَہٗ، بمعزز و مکرم از آفرینش آدم علیہ السلام و قیام

غنیہ کی جودانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیام

قیامت بیچ آگاہی نہارندہ و قدم ایشاں بر سر جملہ اولیاء و غوث و قطب۔

قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و قطب کے سر پر ہے۔

اگر آنہارا خدا خوانی بجا و اگر بندہ خدا دانی روا۔ عَلِمَ مَنْ عَلِمَ

اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے اور اگر بندہ خدا سمجھ جائے تو بھی روا ہے۔ اس را کو جس نے ہانا س نے پہچانا

مقام ایشاں حریم ذات کبریا و از حق ماسوی الحق چیز سے ناظربیندند و بدنیائے

اں کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، حقیر دنیا اور

دنی و نعیم اخروی، خور و قصور بہشت، بکشمیہ نظر نہ دیدند و ازاں یک لمحہ کہ

آخرت کی نعمتوں جو ر و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جس ایک تجلی سے

موسیٰ علیہ السلام دے سرا سیمگی رفتہ و طوڑ در ہم شکستہ و در ہر لمحہ و طرفتہ العین

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسمد ہو گئے اور کوہ طور بچٹ میا تمام ہر محلہ بذات انوار ذات کی ویسی

بِنَفْسٍ اَذْهَبَ اَرْبَعًا اَلْاَوَّلُ اَشْرَافُ وَاِثْنَانِ وَ اَمَّا اَلثَّانِي وَ

تجلیات ستر ہزار بار ان پر وارد ہوتی ہیں لیکن وہ نہ وہ مارتے ہیں اور

آپے نہ کشیدند وَ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ مِّمَّا كُتِبَ - وَاِشْرَافُ سُلْطَانِ الْفَقْرِ وَ

ہو آئیں بھرتے ہیں بوند مزید تجلیات کا تقاسم کرتے رہتے ہیں۔ وہ سلطان افقر (فقر کے بادشاہ) اور

سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ اَنْدَ - يَكِي رُوحِ خَاتُونِ قِيَامَتِ (رَضِيَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا) - يَكِي رُوحِ

دونوں جہانوں کے نہ دار ہیں۔ ان میں ایک خاتون قیامت (فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی روح مبارک

خواجه حسن بصری (رَضِيَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) - يَكِي رُوحِ شَيْخِ مَا حَقَّقَتْ الْحَقَّ

ہے۔ ایک حنفی خواجه حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک ہے۔ ایک ہمدانی شیخ حقیقت حق

نُورِ مُطْلَقٍ، مشہود علی الحق، حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی

نور مطلق، مشہود علی الحق حنفی سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کی

(رَضِيَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) وَ يَكِي رُوحِ سُلْطَانِ اَنْوَارِ اَسْرَارِ الشَّرْعِ حضرت پیر عبد الرزاق

روح مبارک ہے۔ اور ایک سلطان انوار سر السرمہ حضرت پیر عبد الرزاق

فَرَزَنْدِ حضرت پیر دشتگیر (قُدْسُ سِرِّهِ الْعَزِيزِ) وَ يَكِي رُوحِ چشمر چشمانِ حَاوِیَّتِ

فرزند حضرت پیر دشتگیر (قدس سرہ العزیز) کی روح مبارک ہے، ایک حاصویت کی آنکھوں کا چشمر

سِرِّ اَسْرَارِ ذَاتِ يَاحُوْفَنَّا فِیْ هُوَ فِقْرٌ يَاحُو (قُدْسُ اَبْنِ سِرِّهِ) وَ دُو رُوحِ

سر اسرار ذات یا حو فتنائی حو فقیر یا حو (قدس سرہ العزیز) کی روح مبارک ہے۔ اور دو ارواح

دیگر اولیاء¹⁰ بحرِ ممت یمنِ ایشاں قیامِ دارین۔

دیگر اولیاء کی ہیں۔ ان ارواحِ مقدسہ کی برکت و حرمت سے ہی دونوں جہان قائم ہیں۔

تہا آنکہ آلِ دو رُوح از آشیائے وحدت بر مظاہرِ کثرتِ نخواستہ پرنید

جب تک یہ دونوں ارواحِ وحدت کے آشیاء سے گل کر عالمِ کثرت میں نہیں آئیں گی

قیامِ قیامتِ نخواستہ۔ سر اسرِ نظرِ ایشاں نورِ وحدت¹¹ و کیمیائے عزت¹²

قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان کی نظرِ سر اسر نورِ وحدت اور کیمیائے عزت ہے

بہرِ جنسِ پرتو، عشقائے ایشاں افتادِ نورِ مطلقِ ساختہ¹³۔

جس طالبِ بران کی نگاہ پڑتی ہے وہ مشاہدِ ذاتِ حقِ تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود مطلق

اختیار ہے برِ یاضت و وزدِ اُورادِ ظاہری کلاہانِ رانہ پزدِ اعتدال¹⁴۔

نور بن گیا ہو۔ انہیں ظاہر کو ظاہری ورد و وظائف اور پد کشی کی مشقت میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔

بدان کہ فقیرِ نورِ مطلق، مؤلفِ تالیفِ این کتاب مستجابِ پردہ پا و حجبِ حجاب

جان لے (اسے صاحبِ حق) اس کتاب پاک کا مصنف، فقیرِ نورِ مطلق تمام حجاب اور پردوں کو

تمامی بزا انداختہ غینِ العینِ وحدتِ گشتہ۔ سبحان اللہ! جسمِ این بندہ را پردہ

سامنے سے مٹ کر سرِ پا وحدت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! اس فقیر کا جسم ایک ضعیف پردے کی طرح درمیان میں

ضعیفِ حائل خود بخود و زمینانِ ہزار با آسرا، عجیبہ و لطیفہ ہائے غریبہ فرمودہ!

حائل ہے مگر وہ (ذاتِ باری تعالیٰ) اس کے درمیان عجیب راز اور نادر نکلتے ظہر فرما رہا ہے۔

خود ناطق و خود منطوق و خود کاتب و خود مکتوب و خود دال و خود مدلول و خود عاشق و

خود کلام کریم و خود ہی کلام ہے خود لکھنے والا اور خود کتاب ہے خود اپنی دلیل اور خود دست کیا عیب ہے خود عاشق اور

خود معشوق۔ اگر ایں را آثار قدرت ربانی دانند بجا و اگر وحی منزل

خود ہی معشوق ہے۔ اگر اس کتاب کو قدرت ربانی کی نشانیاں سمجھا جائے تو بجا ہے اگر اسے ناز شدہ وحی

خوانند روا۔ معاذ اللہ! اگر ایں و شیعہ لطیفہ را از زبان بندہ دانی الحق!

کیسے تو بھی جائز ہے۔ اس کی پناہ اگر کوئی اس لطیف مہذب نامہ کو بندہ کی زبان خیال کرے یہ تو زبان حق ہے۔

اگر ولی واصل کہ از رجعت عالم روحانی یا عالم قدس شہود از درجہ خود

اگر کوئی دن واصل عالم روحانی (کے مراتب سلوک) یا عالم قدس (سلوک) کے مراتب میں رجعت بھاکر

افتادہ باشد اگر تو شل باین کتاب مستطاب جوید آل را مزید نیست کامل۔

اپنے مقام سے گرجائے تو اس پاک کتاب کو دید بنائے تو یہ اس کھلے مرد کامل ہے۔ اگر وہ اسے دید

اگر او تو شل نہ گرفت او را قسم و اگر ما او را نہ رسانیم ما را قسم۔ و اگر طالب سلوک

نہ بنائے تو سے قسم ہے اگر ما سے اس کے درجہ تک نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے۔ اگر او سلوک کا ادب اس پہ بھروسہ کرے

سلوک معتصم و متمسک شود بحجز اعتصام عارف زندہ دل و روشن ضمیر سازم۔

اور اسے منہوٹی سے تمام لے تو میں اس کتاب کے ہاتھ میں لیتے ہی اسے زندہ دل اور روشن ضمیر بنادوں گا۔

ہر کہ طالب حق بود من حاضر م

جو شخص حق (تعلی) کا طالب ہے میں اس کے لئے حاضر ہوں

زِ اِبْتَدَا تَا اِنْتِهَا . نِک دَم دَم

میں اے ابتداء سے انتہا تک فوراً پہنچا دوں گا

طَالِبِ رِیَا! طَالِبِ رِیَا! طَالِبِ رِیَا!

اے طالبِ رِیَا! اے طالبِ رِیَا! اے طالبِ رِیَا!

تَمَارِ سَانَمِ رُوزِ اَوَّلِ بَاخْدَا

تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن خدا تعالیٰ تک پہنچا دوں

یَدَانِ کَ عَارِفِ کَامِلِ قَادِرِی . بَہَرِ قَدَرِ شَے قَادِرِ وَ بَہَرِ مَقَامِ حَاضِرِ¹⁵ مَحْضُورِ حَاضِرِیَّتِ

جان لے (اے طالبِ حق) عارفِ کاملِ قادری بہرِ قدرتِ پر قادر اور بہرِ مقامِ پر حاضر ہوتا ہے۔ حاضریّت

مُطْلَقِ مُصَنِّفِ تَصْنِیْفِ مِی قَرَمَایَد! تَا آئِکَ اَز لُطْفِ اَزلی سَرَفَرِ اَزلی عِنَانِ عِنَانِیَّتِ

مطلق میں محو اس کتاب کا مصنف فرماتا ہے کہ جب سے عفتِ ازلی کے باعث حقیقتِ حق کی عینِ نوازش سے

حَقِّ الحَقِّ حَاصِلِ شُدَ . وَ اَز حُضُورِ فَائِضِ النُّورِ اَکْرَمِ تَبَوُّی سَلِیْبِ اِحْکَمِ اِزْشَادِ

سہ بندی حاصل ہوئی ہے اور حضورِ فائضِ انورِ اکرمِ سلیبِ احکم سے

خَلْقِ شُدَ . چہ مُسْلِمِ چہ کَافِرِ . چہ بَا نَصِیْبِ چہ بَ نَصِیْبِ . چہ زَندَہ وَ چہ مُزْدَہ

تمام خلقت: کیا مسلم کیا کافر، کیا با نصیب کیا بے نصیب، کیا زندہ کیا مردہ،

مَرَبَّانِ گُوہَرِ فِشَانِ "مُصْطَفٰی ثَانِی وَ مُجْتَبٰی اٰخِرَ رَمَانِ" قَرْمُودَہ¹⁶

آپ ﷺ نے اپنی زبانِ گوہرِ فشان سے (مجھے) مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخرِ زمانی فرمایا ہے۔

دَشْتِ بیعتِ گزرد مَازا مُصْطَفٰی

مجھے مصطفیٰ پہنچانے سے دستِ بیعت فرمایا

خَوَانْدَه اَسْت فرزندِ مَازا مُجْتَبٰی

حضرتِ مجتبیٰؑ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے

شَدِ اِجَارَتِ باھو رَا از مُصْطَفٰی

فقیرِ باھو کو مصطفیٰؑ سے یہ اجازت ملی ہے

خَلْقِ رَا تَلْقٰیۤیۡنِ یٰکُنِ بَہرِ خُدا

کہ خلقت خدا کو محض اس کی غامدِ تلقینِ کُرد

کَمَاکِ پائیمِ از حُسینِ وَ از حَسَنِ

میں حسین اور حسن کی غائب پا ہوں

مَعْرِفَتِ گشتِ اَسْت بَرَمَنِ اَنجَمَنِ

اس سے معرفت تو میرے لئے ایک انجمنِ بن چکی ہے

وَمَنْزِلِ فِہْرِ اَز بَارِگاہِ کِبَرِ یَا حَکَمِ شَدِ کہ "تو عاشقِ مائی"۔ ایں فقیرِ عَرَضِ ثَمُودِ کہ

فہر کی منزل میں نگاہِ کبریا (حق تعالیٰ) سے حکم ہوا کہ "تو ہمداءِ عاشق ہے" اس فقیر نے عرض کی کہ

"عاجزِ رَا تَوْفِیقِ عِشْقِ حَضَرَتِ کِبَرِ یَا نِیَسْت"۔ فرمود "تو مَعشُوقِ مائی"۔ باز ایں

"عاجز کو حضرت کبریا کے عشق کی توفیق نہیں ہے" فرمایا "تو ہمداءِ معشوق ہے"

عَاجِزٌ سَاكِنٌ مَّائِدَہٗ پَر تَوَّ شَعَارِ حَضْرَتِ کَبْرِیَا بَہْدَہٗ رَا ذَرَّہٗ وَارِ ذَرِّ اَنجَارِ

یہ عجز پھر غموش ہو گیا تو حضرت کبریا کے انوار تجلی کے فیض نے ہرے کو ذرے کی طرح استغراق کے سمندر

اِسْتَغْرَاقِ مُسْتَغْرَقٍ سَاخَتْ وَفَرَمُوْذُ! "تُو عَمِنِ ذَاتِ مَا بَسْتِی وَ مَا عَلِمِی تُو ہنسٹیم" 17

میں مستغرق کر دیا اور فرمایا کہ "تو ہماری ذات کی بھی ہے اور ہم تمہاری بھی ہیں،

ذَرِّ حَقِیْقَتِ حَقِیْقَتِ مَائِی وَ ذَرِّ مَعْرِفَتِ یَا رَمَائِی وَ ذَرِّ حُوسْنِی زُورَتِ سَرِ یَا حُوسْنِی" 18

حقیقت میں تو ہماری حقیقت ہے اور معرفت میں تو ہمارا یار ہے اور حوسن میں "یا حوسن" کاراز ہے۔

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ
وَذُرِّیَّاتِہٖ وَاہْلِ بَیْتِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

حواشی

حاشیہ نمبر 1

صفحہ نمبر 7

كُنْتُ مَاهُوِيَّتْ، كَلَّا يَا مَوْتُ، عَفِيًّا لَامَوْتُ،
فَارَدْتُ مَلَكُوْتْ، اَنْ اَعْرِفَ جَدْوَلْ، فَخَلَقْتُ
الْمَخْلُقَ كَأَسْوَوْتُ ذَاتِ نَرْ خَشْمَهٗ، بِشِمَانِ حَقِيقَتِ
مَاهُوِيَّتْ۔

اللہ تعالیٰ نے جب عالم احدیت سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو مہ احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی اور اس کے لیے تعینات میں نزول (ظہور) فرمایا۔

حدیث قدسی ہے

”كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَارَدْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَحَقَّقْتُ الْحَقَّ“

ترجمہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ پہچان جاؤں جس میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا۔

سلطان الدرفین حضرت خلی سبطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس حدیث قدسی کے، ایک ایک لفظ کو مراتب کے ساتھ بیان فرمایا ہے بلکہ اس حدیث قدسی میں رسالہ روحی شریف میں یہ خوبصورت اضافہ بھی فرمایا ہے

ذَاتِ سَرٍّ چَشمِہٖ چَشمَانِ حَقِیْقَتِ ھَاھُوِیَّتِ

ترجمہ (مجھے مکمل پہچانا انسانِ کامل نے) جو سر چشمہ ہے میری حقیقتِ ھاھویت (حدیت) کا۔
پہچان کا یہ جذبہ اور چاہت ذاتِ احد میں اس شدت سے ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی صورت اختیار کر لی۔ محبت میں اگر شدت پیدا ہو تو عشق بن جاتا ہے اور یہ عشق اور چاہے جانے کا جذبہ ہی تھا جس نے اللہ واحد کو وشہ تہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور پر نکل کیا اور پھر اپنے ظہور اور پہچان کے لیے تعینات میں نزول فرمایا، اور عشق کا بازار گرم کیا۔

ھَاھُوِیَّتِ (حدیت)

اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ مرتبہ "ال تعین" بلکہ "عدم تعین و اطلاق" کا مرتبہ ہے۔ یہ "کُنْتُ" (میں تھا) کا مقام ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بطون در بطون ہے جسے سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں کیونکہ یہاں وہ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ (کوئی شے اس کی مثل نہیں) کی شان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کَانَ اللّٰہُ وَلَعَدَ یَكُنْ مَعَهُ شَیْءٌ (یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی)۔

اس مرتبہ میں نہ علمی تعین ہے اور نہ ہی کوئی خارجی تعین ہے۔ یہ مرتبہ جملہ اسماء و صفات اشارہ و کنایہ سے مفرد اور مبزا ہے۔ یہ نہ کسی کمال کا ظہور ہے اور نہ اس کی کوئی تعریف کی جاسکتی ہے، نہ کوئی معلومات ہیں اور نہ شیونات کا ظہور ہے۔ اسی لیے اس کو "ال تعین" وجود مطلق، منقطع الوجود، ھاھویت حق، ذاتِ محض اور حقیقتِ حق، مرتبہ لا ظہور اور مرتبہ عین اکافور بھی کہتے ہیں۔ یہ سب نام صوفیاء کرام نے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہی ذات واجب الوجود ہے اور باقی تمام مراتب کی مین اور حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر علم قدیم بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مرتبہ احدیت رب تعالیٰ کی منبہ ہے۔ کسی وہم سے موہوم کسی علم سے معلوم اور کسی صفت سے موصوف نہیں ہو سکتی۔ اس مرتبہ میں صفات تو درکنار خود ذات کا اطلاق

بھی نہیں ہو سکتا۔

✽ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی مرتبہ کے بارے میں فرمایا:

تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی آیات (نشانوں) میں غور کرو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کرو۔

✽ حضرت خلی سلطٰن باہور رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں

”اس ذات پاک کی مابیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں ہزاروں

بے شمار قافلے ٹک رہے۔“ (رسالہ نبی شریف)

یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے جہاں تک کسی کی عقل اور علم خیال و فکر کی رسائی نہیں ہے۔ محض

سمجھانے کی خاطر یہاں ذات حق تعالیٰ کو ”خو“ کہتے ہیں۔

بَاحُوث (وحدت)

اللہ تعالیٰ نے جب احدیت سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو تعینات میں نزول

فرمایا۔ سب سے پہلا ”تعین“ یعنی تعین اول جس کو ظہور اول بھی کہتے ہیں مرتبہ ”کثرت“ (خزانہ)

ہے اور ذات کے اظہار کا یہ پہلا مرتبہ ہے جہاں ”ذات“ نور محمدی ﷺ کی صورت میں ظاہر

ہوئی اور یہ ”نور“ ہی وہ خزانہ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے۔ یہاں ذات کا ظہور الذات فی لذات ہے

یہاں ظہور بحقیقت فی حقیقت ہے۔ اسے حقیقت محمدیہ (ﷺ) بھی کہتے ہیں یعنی نور مطلق سے

نور محمدی ﷺ کا ظہور۔

اللہ تعالیٰ نے جب ہاھویت (احدیت) سے نکل کر کثرت میں آنے کا ارادہ فرمایا تو

یہ صحت (وحدت) میں ظہور فرمایا اور ”م“ احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔

سلطان العارفین حضرت خلی سلطٰن باہو ﷺ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں ”جان لے

جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی

تجلی کی گرم بارش سے (تمام عالموں کو) رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے اور مہم احمدی رحمۃ اللہ علیہ کا نقاب اوزہ کر صورت احمدی رحمۃ اللہ علیہ اختیار کی۔ (در۔ راجی شریف)

✽ میں الفقر میں آپ سیدہ فرماتے ہیں

”جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا (کہ اس کی پہچان ہو اور اسے کوئی پہچانے والا ہو) تو خود سے اسم ذات جدا کیا (خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا) اور اس سے نور محمدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوا اور اپنی قدرت توحید کے آئینہ میں (نور محمدی رحمۃ اللہ علیہ) دیکھ تو نور محمدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر (نور محمدی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اپنے تعین پر) مشتاق، مائل و فریفتہ ہوا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا۔“ (میں نقل)

مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ اور احادیث قدسی میں بھی حقیقت محمدیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے

✽ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ۔**

ترجمہ: حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔

✽ **أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُنْتُ خَلْقًا مِنْ نُورِي**

ترجمہ: میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔

✽ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي**

ترجمہ: سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔

غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

✽ **جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال**

سے پیدا کیا جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے ”میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے

کے نور سے پیدا فرمایا“ یا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

(1) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا

(2) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا

(3) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا

(4) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا

ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظمت جلالیہ سے بالکل پاک ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے "بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَارِئٌ مِّنْ ذَٰلِكُمْ فَتَمَعِ فِيْهِ" اور عقل اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ قلم عالم حروفات میں علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ "ان تمام سے مراد حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ (سراال سرار)

اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا جیسا کہ حدیث قدسی

ہے:

لَوْلَاكَ لَمْ أَظْهَرْتُ الرُّسُوْلِيَّةَ۔

ترجمہ اے محبوب (ﷺ) اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔

لَوْلَاكَ لَمْ أَخْلُقْتُ الْاَدْلَاكَ۔

ترجمہ اے محبوب (ﷺ) اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔

اور مومن وہ ہے جو عروج کرتا ہو نور محمدی ﷺ تک پہنچ جائے اور صاحب لولک ہو

جائے جیسا کہ مومنین کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا

اَنَا مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ نُّوْرِیْ

ترجمہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔

اَنَا مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنْیْ

ترجمہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن مجھ سے ہیں۔

اس مرتبہ میں ذات بطون سے ظہور کی طرف آگئی۔ یعنی صرافت ذاتی کو چھوڑ کر کثافت کی طرف توجہ کی۔ یہ ذات کا نزولِ اوّل یا ظہورِ اوّل ہے اور اسے ”حقیقت محمدیہ ﷺ“ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی حقیقت ”احد“ ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

﴿أَنَا أَحْمَدُ بِدَلَامِهِمْ﴾

ترجمہ: میں احمد ہوں بغیرِ مہم کے۔

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

ترجمہ: جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں حق تعالیٰ کو دیکھا۔

﴿لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْغُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ﴾

ترجمہ: ”میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور

نبی مرسل نہیں ساسکتا۔“

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ-10﴾

ترجمہ: اے نبی (ﷺ) جو لوگ آپ (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ

کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

﴿وَمَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ۚ﴾ (الأنفال-17)

ترجمہ: اے محبوب (ﷺ) یہ نکلیاں آپ (ﷺ) نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔

﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

ترجمہ: جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یہ چند آیات اور احادیث ہیں جو حقیقت محمدیہ ﷺ کی طرف اشارہ کرتی ہیں ورنہ پورا قرآن

حقیقت محمدیہ ﷺ کا ترجمان ہے۔

✽ ”تذکرہ غوثیہ“ جو کہ حضرت شاہ غوث قلندر قادری رحمہ اللہ پانی پتی کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے، اس میں غوث علی شاہ قلندر قادری رحمہ اللہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں ”ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا ﷺ کے پاس وحی لائے۔ حضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل تم جانتے ہو کہ وحی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میری رسائی سدرۃ المنتہی (جبروت) سے آئے نہیں۔ اس مقام پر ایک ندا غیب وارد ہوتے ہی اس کو آپ (ﷺ) تک پہنچا دیتا میرا کام ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اب کی بار ندا ہو تو اسی پر پرواز شروع کرو اور دیکھو کہ یہ ندا کہاں سے آتی ہے۔“ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد دیکھا کہ ”نخضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ وحی ندا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل زمین کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔“

اس کے بعد (حضرت شاہ غوث قلندر قادری نے) ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے تئیں اس امام (ناسوت) اور اس عالم (وحدت) میں دکھلادیا بلکہ (حقیقتاً) وہ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی۔“

لاہوت (واحدیت)

یہ مرتبہ سوم اور تعین دوم ہے اور مرتبہ ”مَحْفُوظِیَا“ (چھپا ہوا) ہے۔ یہ مرتبہ لاہوت ہے جہاں تمام عالم نور محمدی ﷺ میں چھپا ہوا موجود تھا اور اظہار کے لیے بے قرار تھا۔ یہ مرتبہ لاہوت لا مکاں کا ہے اور ہر آنکشِ حدث و شہادت اور کدورت کون و کشف مکان سے پاک ہے یہ محض بحر انوار غیب اور دنیا کے اسرار لطیف ہے۔

اس مرتبہ کو حقیقت انسانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔

اس لیے یہاں نور محمدی ﷺ روح قدسی کی صورت میں ظاہر ہوا یعنی نور محمدی ﷺ ہی دراصل روح قدسی ہے اور روح قدسی ہی اصل ”انسان“ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے روح قدسی کو عالم لامحوت میں عہدہ اور احسن صورت میں تخلیق فرمایا۔ ہر روح قدسی کو ہر عالم میں اس عالم کا باس پہنا کر پہنچایا جاتا ہے اصل روح روح قدسی ہے۔

اللہ پاک واحد، تنہا اور یکتا تھا۔ اس کی ذات میں اپنے ہی دیدار کی خواہش جاگی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک آئینہ درکار تھا۔ اس نے اپنی ہی ذات سے اپنا ہی آئینہ تخلیق کیا کیونکہ جیسا وہ خود پاک، لطیف اور شفاف ہے ویسا ہی اس کا آئینہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا وجود اللہ کا آئینہ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ جیسے پاک، شفاف اور لطیف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کا آئینہ دو وجود نہ تھے جیسے کہ عموماً ٹھوس اشیاء میں ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے تو وہ دو وجود بن جاتے ہیں۔ اللہ ٹھوس نہیں بلکہ لطیف ہے۔ سمجھنے کے لیے اس کی مثال روشنی سے دی جا سکتی ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یا علم سے دی جا سکتی ہے جو اگر ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہو بھی جائے تو پہلے وجود میں بھی اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے اور دوسرے وجود میں بھی۔ ظاہری وجود اگر دو ہو گئے تو بھی علم کی صورت اور حالت ایک ہی رہے گی۔ اللہ ٹھوس وجود نہیں ذات ہے، علم ہے، نور ہے چنانچہ بٹ نہیں سکتا، تقسیم نہیں ہو سکتا جیسے کہ خوشبو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اپنے آئینے میں خود کو مکمل حفظ کر کے اللہ اپنے حسن پر فریفتہ ہوا اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اس کا نام ”محمد“ رکھا۔ اللہ کی یہی ذات جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی ”اللہ کی روح“ ہے۔ اس نور محمد کو ہی اللہ کی روح کہنا حق ہے کہ روح ذات سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتی اور نور محمد نور الہی سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں۔ اس نور محمد ﷺ کے آئینے میں ذات الہی کی تمام صفات آئیں۔ اللہ، جو کائنات کی ہر شے کی ہر صفت کا منبع، مصدر، سرچشمہ ہے، سے علم، عقل، حیات، سمع، بصر، کرم، لطف، خیر، غرضیکہ ہر صفت اس روح محمد ﷺ میں منتقل ہوئی اور اس روح میں یہ تمام صفات اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ

گر ہو گئیں۔ پس اصل رون بھی روح محمد ہے۔ یہی روح قدسی ہے، یہی تمام ارواح کا مادہ ہے، یہی علم کل ہے، عقل کل ہے، نور کل ہے۔

پس اللہ کی اول تخلیق روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ سے بلا واسطہ تخلیق ہونے اور اس کا آئینہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام صفات علم و عقل، سمع و بصر، حیات و غیرہ کی کامل صورت ہے۔ تمام ظلمات جلالیہ سے پاک ہونے کے باعث یہ روح قدسی ہے۔ روح قدسی واحد ہے اور ناقابل تقسیم ہے جیسے علم، روشنی یا خوشبو ناقابل تقسیم ہیں البتہ پھیلتے ہیں۔ یہی روح قدسی ہر مخلوق کے باطنی وجود کی بنیاد ہے۔ روح قدسی کے لیے فنا یا موت نہیں، اللہ کی صفات سے متصف ہونے کے باعث اسے بقا حاصل ہے۔ اس روح قدسی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں یعنی یہ ہمیشہ اپنی ایک ہی پاک منزہ حالت میں رہتی ہے۔ پس روح قدسی ہر انسان کی روح کی اصل و بنیاد ہے اور ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ انسان کے قلب میں موتی کی طرح پوشیدہ رہتی ہے اور صرف ان پر ظاہر ہوتی ہے جو اس تک پہنچنے کی اور اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیدار و قرب الہی صرف اسی روح قدسی کو حاصل ہے اس لیے اس کو پانینا یا اس تک پہنچ جانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو اس تک پہنچ گیا، وہ اپنی ابتدا یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدت تک پہنچ گیا۔ یہ روح قدسی واحد ہے اور توحید کی اصل صورت ہے۔ اس تک پہنچنا توحید کی حقیقت کو پانا ہے۔ روح قدسی کا مقام عالم لاطھوت ہے۔

اس روح میں تمام صفات الہیہ و محمدیہ کے ساتھ ساتھ تمام عالموں اور مخلوقات کا علم بھی موجود ہے اور ذات حق تعالیٰ کا مکمل علم بھی موجود ہے کیونکہ قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کے قریب نہیں۔ چنانچہ اس کا علم علم کل اور علم حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے اس کی عقل بھی عقل کل ہے۔

روح قدسی چونکہ صورت الہی یا آئینہ الہی ہے اس لیے غیر مخلوق ہے لیکن اسی روح سے انسان کی مخلوق روح بھی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم الخلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جانا چاہیے

کہ محسوسات کی ہر شے کی ایک مخلوق روح بھی ہے جس کے ساتھ اس شے کی صورت قائم ہے۔
روح اس شے کے لیے ایسی ہے جیسے لفظ کے لیے معنی۔ پھر اس مخلوق روح کے لیے ایک روح الہی
ہے جس کے ساتھ وہ روح قائم ہے اور وہ روح الہی روح قدسی ہے۔“ (انسان کامل)

روح قدسی ہی وہ روح ہے جسے بطور امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپا جیسا کہ سورۃ
الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے ”اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی لیکن
سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا“ البتہ انسان نے اسے اٹھا لیا ہے شک وہ بہت ظالم اور جاہل
ہے۔“ (احزاب-72)

سورۃ الاحزاب کی مندرجہ بالا آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روح قدسی اپنی اصل اور مکمل
آتم صورت میں صرف انسان میں موجود ہے کیونکہ دیگر مخلوقات میں اس کی کامل صورت اپنانے کی
قوت ہی نہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ رسالہ الغوثیہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے کہ
”میں کسی شے میں ایسا ظہر نہیں ہوا جیسا انسان میں“ چنانچہ روح قدسی تمام مخلوقات سے اشرف
ہے۔ روح قدسی تمام مخلوقات کی ارواح کا مادہ دیا جو ہر تو ہے لیکن اپنی آتم و مکمل صورت میں موجود
اور ظہر صرف انسان میں ہوئی، اس لیے انسان اللہ کا خلیفہ، نائب اور مظہر کہلایا۔ روح قدسی کا
مقام عالم باہوت ہے اور انسان کی تخلیق بھی عالم باہوت میں اللہ تعالیٰ نے خود کی جیسا کہ اس نے
فرمایا کہ ”میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں (جلال اور جمال) سے پیدا کیا۔“ یہی عام
باہوت انسان کا وطن اصلی ہے اور یہاں تک پہنچنا ہی انسانی عروج ہے اور یہاں تک پہنچنے کی
قوت ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔

اسے طرہ لاهوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرہیز میں کوتاہی
رزق سے یہاں مراد روح کا رزق ہے یعنی ذکر و تصور اسم اللہ ذات نہ کہ جسم کا اور طرہ لاهوتی
سے مراد انسان ہے۔

جبروت (عالم ارواح)

مرتبہ چہارم تعین سوم ہے اور مرتبہ ”فَارُڈُت“ (پس میں نے چاہا) ہے۔ اس مرتبہ کو عالم ارواح یا جبروت کہتے ہیں۔ روح قدسی جو غیر مخلوق نور الہی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس غیر مخلوق روح قدسی کو جبروتی لباس پہنا کر روح سلطانی کے پردے کی صورت میں عالم جبروت میں اتارا گیا اور روح سلطانی نے روح قدسی کو خود میں چھپا لیا جیسے درخت تخلیق بھی بیج سے ہوتا ہے اور بیج کو اپنے اندر چھپائے بھی رکھتا ہے۔ روح سلطانی روح قدسی کا پہلا لباس ہے۔ اسی مقام پر فرشتوں کی تخلیق بھی روح قدسی سے ہوئی۔ عالم جبروت میں انسان کی روح کی تمام صفات، احوال اور افعال وہی ہیں جو فرشتوں کے ہیں اور انکی نورانیت بھی ویسی ہے۔

عالم ارواح النوریت کی تفصیل ہے اور اس کے اسماء و صفات کا مرتبہ ہے۔ روح سلطانی ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے اور اجسام کے عوارض الوان اور اشکال سے پاک ہے۔ قابل ادراک خود اور غیر خود ہے۔ یہ روح ایک وجود بسیط ہے جس کی کوئی صورت نہیں مگر جس صورت میں چاہتی ہے نمود رہو جاتی ہے اس لیے فرشتے جس صورت میں چاہتے ہیں نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ معنی ہر صورت میں ظاہر ہیں۔ اور یہ وہ مرتبہ کوات ہے جس میں کوات ”روح سلطانی“ کے نام سے موسوم ہے۔

جبروت عربی میں جوڑنے اور ملائے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ مراتب اربعہ مراتب ہستی یا عالم امر یا تفاق البیہ (احدیت، وحدت، واحدیت) اور مراتب کونیہ مراتب خلقی یا عالم خلق (جبروت، ملکوت اور ناسوت) کے درمیان بمنزلہ پل سیرجی اور واسطے کے ہے اس لیے اس مقام کو جبروت کہتے ہیں۔ یہی مقام جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان وسیلہ رہے ہیں اور عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق جوڑنے پر معمور ہیں۔ یہ مقام عالم غیب اور عام

کشف کے درمیان گویا ایک برزخ (پرو) اور نیزگی کے ہے۔

ملکوت (عالم مثال)

✽ پانچواں مرتبہ تعین چہرہ مرتبہ "اَنْ اُصَوِّفَ" (میں پہچان جاؤں) ہے۔ یہ مرتبہ ملکوت ہے جہاں روح سلطانی نے خود کو روح نورانی میں مخفی کیا اور مثالی صورتوں میں ظاہر ہوئی۔ اس مرتبہ سے قبل ذات حق تعالیٰ پوشیدہ تھی اس کو پہچاننا ممکن تھا۔ مرتبہ احدیت، وحدت اور واحدیت میں اللہ تعالیٰ باطن میں تھا اور اظہار کے عمل سے نر رہا تھا لیکن عالم مثال یا عالم منوت اللہ تعالیٰ کی پہچان یا ظاہر ہونے کا ابتدائی مرتبہ ہے۔ روح میں جو کچھ مستور تھا عالم مثال میں اس کا ظہور مثالی صورتوں میں ہوا۔ عالم مثال میں خالی صورتیں ہوتی ہیں اس عالم کی مثال سا یہ ہے جو نظر تو آتا ہے مگر پکڑنے سے پکڑا نہیں جاتا۔ یہ عالم مثال (یا منوت) اشیاء کو نہ مرکب لطیف ہے یعنی سن سے تخلیق کی گئی وہ اشیاء جو نہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اور نہ پھٹنے جڑنے کو قبول کرتی ہیں۔ اہل اللہ کو کشف ہمیشہ عالم مثال میں ہوتا ہے اور سچے خواب بھی اسی مقام میں واقع ہوتے ہیں کیونکہ یہ عالم مثال برزخ ہے عالم ارواح اور عالم جسم میں۔ لہذا اس عالم مثال میں صورت تو آگئی مگر ابھی کشف نہیں آئی۔ حیوانات نباتات اور جمادات کی ارواح کو یہاں عالم ملکوت میں تخلیق کیا گیا۔

ناسوت (عالم اجسام)

✽ یہ مرتبہ "فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ" (پس میں نے مخلوق کو خلق کیا) مرتبہ ششم اور تعین پنجم ہے۔ اس میں مثالی صورتوں نے اجسام حاصل کیے اور مخلوق کے مختلف جسم ظاہر ہوئے۔ اور ان اجسام میں ذات روح نورانی پر روح جسمانی یا حیوانی کا پرت ڈال کر غصری جسمانی صورت میں مخلوق میں ظاہر ہوئی۔ یوں اللہ تعالیٰ عالم احدیت سے نزل کر کے عالم ناسوت میں ظاہر ہو گیا۔

یاد رکھیں اجسام کا یہ عالم عرش سے فرش تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس سے مراد اشیاء کوئیہ کثیفہ ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور جدا جدا ہونے کو قبول کرتی ہیں اور چٹری جاسکتی ہیں۔ حق تعالیٰ مرتبہ احدیت سے تنزل فرماتے ہوئے عالم اجسام میں آگیا لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہاں آگیا تو وہاں نہیں ہے بلکہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے بلکہ ہر عالم میں ہر جگہ موجود ہے۔

انسانِ کامل

سہ تو ان مرتبہ تعین ششم ہے جو تمام مراتب کا جامع ہے جس میں اللہ تعالیٰ عالم ناسوت میں کامل طور پر دیگر مخلوقات کی نسبت انسان کی بشری صورت میں روح جسمانی کے پر تو میں ظاہر ہوا۔ یعنی حق تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح قدسی روح قدسی سے روح سلطانی روح سلطانی سے روح روحانی اور روح روحانی سے روح جسمانی کی صورت میں انسان یعنی بشر میں ظہور فرمایا لیکن وہ انسان جس میں یہ ظہور کامل مکمل اور اتم ہوا وہ "ذاتِ سرّ چشمہء چشمائِ حقیقتِ ہاھوئیّت" (میری پچن اور ظہور مکمل ہوا انسان کامل میں جو سرچشمہ ہے میری حقیقتِ ہاھوئیّت یعنی احدیت کا) ہے اور انسان کامل سے مراد حضورِ حبیب الصلوٰۃ والسلام کی ذات ہے اور ان تمام مراتب کے مظہر اتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

یہ مرتبہ تمام مراتب کا جامع ہے جو قدم میں قدیم اور حدوث میں حادث ہے اور یہ ذات حق کی آخری تجلی ہے جو مجہودِ ملائکہ بنی۔

✽ اللہ تعالیٰ نے ذات یعنی "احدیت" سے "وحدت" میں۔ وحدت سے "واحدیت" میں۔ واحدیت سے "جبروت" میں۔ جبروت سے "ملکوت" میں اور ملکوت سے "ناسوت" میں نزول فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شے میں ظہور فرما کر کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی ہر شے معدوم ہے۔ اسی کو "وحدت الوجود" کہتے ہیں اور یہی حقیقت محمدیہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (سورہ النساء، 126)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر احاطہ ہے۔

﴿إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (ختم السجدہ، 54)

ترجمہ: یاد رکھ بے شک اس (اللہ تعالیٰ) کا ہر شے پر احاطہ ہے۔

حقیقت محمدیہ ﷺ یا وحدت الوجود کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہر شے نے ذات حق تعالیٰ سے وجود پایا۔ ہر عام مسدود کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ ”محمد ﷺ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوِيَّةَ“ ترجمہ: ”اے محمد ﷺ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا“ اور فرماتا ہے لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَعْلَاقَ۔ ترجمہ ”اے محمد ﷺ میں نے لولاک (تمام عالم مکان و لامکان) صرف آپ کے لیے تخلیق کیے۔“ یعنی اگر محمد مصطفیٰ ﷺ کی مبارک ذات نہ ہوتی تو نہ اللہ کا ہونا ظاہر ہوتا، نہ عالم تخلیق ہوتے نہ مخلوق پیدا کی جاتی۔ اللہ موجود ہوتا لیکن نہ اسے کوئی رب کہنے والا ہوتا نہ ماننے والا، نہ سجدہ کرنے والا، نہ اس کے سامنے جزی کرنے والا، نہ دعا کرنے والا۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا۔ پس ہوتا لیکن نہ ہوتا۔ پس وہ وجود جو ہر شے کی تخلیق کا باعث ہے وہ ایک جہت سے خود ذات حق تعالیٰ ہے اور ایک جہت سے ذات محمد ﷺ ہے۔ اگر حقیقتاً سمجھا جائے تو یہ وجود دو نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن اگر ظاہر ادا کیا جائے تو دو وجود ہو کر بھی ایک دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔

جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام عالم اور ان کی مخلوقات تخلیق ہو چکیں، ان تمام کے باطن میں موجود نور محمد ﷺ تمام عالم میں پھیل چکا تو اب اس نور کو واپس اپنی ہی ذات میں سمٹتا ہے۔ نور سے مخلوق کی تخلیق چھ ادوار میں ہوئی جیسا کہ تراتات ستہ کی تفصیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ادوار مرتبہ در مرتبہ مکمل ہوئے لیکن ساتھ ساتھ ان مرتبہ یعنی انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ

والکہ وسلم کی ذات میں نور عالم، عقل عالم، علم عالم کا واپس سٹ آنا ایک ہی مرحلہ میں مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اس ساتویں مرتبے کو تمام مراتب کا جامع کہا جاتا ہے کیونکہ نور کے پھیلنے کے سفر میں جو مراتب قدم بہ قدم طے ہوئے وہ تمام سناؤ کے سفر میں ایک ہی قدم میں طے ہو گئے۔ اس قدم کو قرآن کریم میں ”استوی“ کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھ ادوار میں مکمل کیا اور پھر عرش پر اپنا استوی فرمایا۔ اور عرش سے مراد قلب محمد ﷺ ہے اور قلب محمد ﷺ سے مراد قلب انسان کامل ہے جو ازل تا ابد عرش الہی ہے، ہر زمانے میں مخلوقات عالم کا باطن یکساں انسان کامل کے لباس میں باطن بھی اور ظاہر بھی ہے۔ اسی طرح انسان کامل کا نور ”تحقیق“ کا غار اور اس کی بشریت ”تحلیق“ کی انتہا ہے۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ جو بات نور سے شروع ہوئی وہ بشر پر ختم ہوئی، ”خو“ سے شروع ہوئی ”عبد“ پر تکمیل پائی اور اس تمام سفر کا نتیجہ، سب لباب ہے ”عبد ذی“ وہ نقطہ جس پر تمام عالم کا نور، عقل، سمع، بصر، حیات، روح حتیٰ کہ ہر تحقیق کردہ شے واپس سٹ آئی۔ یوں ”انسان کامل“ تمام عالم کا مرکز، محور، تمام نسخوں کی جامع کتاب ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا ”وَكَانَ شَيْءٌ اَخْصَيْنَهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِينٍ“ (نہیں 12) ترجمہ ہر شے کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امام مبین میں۔ جیسا کہ حدیث قدسی ”كُنْتُ كَمَرًا مُخِيفًا فَارَدْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَحَقَّقْتُ الْخُلُقَ ذَاتِ سِرِّ چشمہ چشمان حقیقتِ مہموتت“ میں بیان کردہ تزلزل استوارتہ میں ذاتِ سِرِّ چشمہ چشمان حقیقتِ مہموتت“ آخری اور ساتواں مرتبہ ہے جس سے مراد ذاتِ انسان کامل ہے جو سرچشمہ ہے پہچان حق تعالیٰ کا، جس میں آکر تحقیق کے تمام مراتب کی تکمیل ہو گئی اور جس کے وجود میں ذات حق تعالیٰ مکمل طور پر جلوہ گر اور ظاہر ہو گئی۔

اس انسان کامل میں آکر تمام حقائق البیہ اور کونیہ سٹ گئے ہیں۔ وہ ”کل“ یعنی ذات حق تعالیٰ سے اخذ کیا گیا یا اسی ذات سے ظاہر ہوا، اسی کا پرتو، اسی کی صورت ہے یوں اس میں حقائق البیہ سب جمع ہیں۔ اسی انسان کامل کے نور سے تمام حقائق کونیہ یعنی مخلوقات عالم کے متعلق تمام حقائق ظاہر ہوئے اس لیے اس میں حقائق کونیہ بھی جمع ہیں، بس وہ ایک جامع کتاب ہے حقائق البیہ اور

حَقِّق کونیا کی۔ وہ ایک واسطہ، وسیلہ، مقام اتصال (جوڑنے کا مقام) ہے "عبد" اور "ہو" کے بیچ میں۔ اس کی اپنی ذات "ہو" بھی ہے اور "عبد" بھی۔ حَقِّق الہیہ کا جامع ہونے کی نسبت سے وہ "ہو" ہے اور حَقِّق کونیا کا جامع ہونے کی نسبت سے وہ "عبد" ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❁ انسانِ کامل کی حقیقت ربوبیت اور عبودیت کی جامع ہے۔ ذات ایک ہے شائیں دو ہیں ایک شان کا نام ربوبیت ہے دوسری شان کا نام عبودیت ہے۔

❁ حضرت انسانِ کامل ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ کبھی اُس پر ربوبیت کا تجلّی ہوتا ہے اور کبھی عبودیت کا۔۔۔۔۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وارثین مثل سمندر ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دائمی ربوبیت اور دائمی عبودیت اُن کی شان ہے۔ (شرح فصوص الحکم)

❁ انسانِ کامل دونسخہ ہے۔ نسخہ ظاہر اور نسخہ باطن۔ نسخہ ظاہر تمام عالم کے مشابہ ہے اور نسخہ باطن مرتبہ ہبیہ کے مشابہ ہے۔ پس انسان باعتبار اطلاق اور حقیقت "کُل" ہے اور وہ تمام موجودات قدیم^۱ اور حدیثہ^۲ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو موجودات سوائے انسان کے ہیں وہ ان دونوں و امر کو قبول نہیں کرتیں کیونکہ عالم کی کوئی شے الوہیت کو قبول نہیں کرتی اور الہ (معبود، اللہ تعالیٰ) عبودیت کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ عالم سب کا سب عبد ہے اور حق الہ واحد اور صمد ہے پس حق تعالیٰ کو اُن اوصاف سے موصوف کرنا جائز نہیں جو اوصاف الہیہ کے مخالف ہوں۔ جیسے عالم کو ان اوصاف سے موصوف نہیں کر سکتے جو اوصاف عبودیت کے خلاف ہے۔ پس انسانِ کامل کے لیے دو نسبت کا مدہ ہیں۔ ایک نسبت سے وہ حضرت الہیہ میں داخل ہوتا ہے اور ایک نسبت سے مرتبہ کونیا میں داخل ہوتا ہے۔ پس مرتبہ کونیا میں اس کو "عبد" کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ (حضور حق تعالیٰ میں)

۱۔ موجودات قدیم سے مراد حَقِّق الہیہ ہیں بمعنی نور، علم، عقل، قلم، لوح، آری عرش وغیرہ۔ مع موجودات حدیثہ سے مراد حَقِّق کونیا ہیں۔ حادث وہ شے ہے جو پہلے موجود تھی اور پھر پیدا کی گئی۔ یعنی تمام مخلوقات عام۔ مع ذات حق تعالیٰ کا الہ جینی معبود ہونا۔

مکلف ہے اور حضرت الہیہ میں اس کو رب کہتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ ہے۔“ (فصوص حکم)

حضرت ابراہیم الخلیلی رحمۃ اللہ علیہ انسانِ کامل کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انسانِ کامل سے فرماتا ہے ”میرے حبیب تیری انیت^۲ میری ہویت^۳ ہے یعنی وہ میں ہی ہوں۔ اَنْتَ ہُو کا معنی ہے اور ”ہُو“ ہی ”انا“ ہے۔ میرے دوست تیری بساطت^۴ میری ترکیب ہے اور تیری کثرت میری واحدیت بلکہ تیری ترکیب میری بساطت ہے۔ تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ میں تیرے لیے ہوں نہ کہ اپنے لیے۔ مجھ سے تو ہی مراد ہے۔ تو میرے لیے ہے نہ کہ اپنے لیے۔ (مراد تو وہ میں دونوں ایک ہی ہیں)۔ میرے حبیب تو ایک نقطہ ہے جس پر وجود کا دائرہ ہے۔ پھر اس دائرے میں تو ہی عابد ہے اور تو ہی معبود ہے۔ تو ظہور ہے تو حسن و زینت ہے۔ تو مثل تکھ کے ہے جو انسان کے لیے ہے اور مثل انسان کے ہے جو آنکھ کے لیے ہے۔“

حضرت عداۃ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا جیسا کہ پھل بیج کی صورت پر ہوتا ہے پس وہ یعنی انسان کامل حق تعالیٰ کی صورت پر ہے یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات و فعل کا جامع ہے۔ لہذا حق تعالیٰ نے عالم (کائنات) کی تدبیر عالم (انسانِ کامل) کے ساتھ کی یا صورت عالم یعنی انسانِ کامل کے ساتھ کی۔ اس لیے انسانِ کامل صورتِ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانِ کامل میں تمام اسمائے الہیہ اور کائنات کے تمام حقائق جو ظاہر میں اس عالم کبیر میں تفصیلاً موجود ہیں، کو ایجا و اور جمع کیا۔ انسانِ کامل تمام حقائق الہیہ اور کونیہ کا جامع نسخہ ہے اور حق اور خلق کی تمام صفات کا جامع ہے۔ پس یہ ثابت ہوا کہ انسانِ کامل میں کل اسمائے الہیہ موجود ہیں اور اس میں وہ حقائق موجود ہیں جو حق تعالیٰ نے اس عالم کبیر میں تفصیلاً ظاہر

۱۔ اپنے اہل کا جواب دہ تیرا وہ جو جس کی طرف لفظ انا (میں) سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ۲۔ مقدمِ وحدت جہاں اللہ تعالیٰ و وحدت ہے۔ ۳۔ مثل ہے۔ ایسا مقام جہاں اسے دیکھا جاسکتا ہے نہ چھپا جاسکتا ہے۔ محض پارے کے لیے اسے صوفیوں کے نام سے موسوم کیا گیا مراد یہ ہے کہ اس میں کامل کا جو (انیت) ہی حق تعالیٰ کی ہویت کی پہچان ہے۔ ۴۔ پھیلاؤ

کے۔ چونکہ حق تعالیٰ انسان کامل کی صورت پر جلوہ نما ہے لہذا ہر شے اس کی تابع ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ۔**

ترجمہ اے حبیب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا آپ پر تسلیم کر دیا۔ پس جو کچھ عالم میں ہے وہ سب انسان کامل کی تسخیر کے تحت ہے۔ (فصوص الحکم)

حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انسان کامل تمام موجودات کا خلاصہ ہے۔ باعتبار اپنی عقل اور روح کے ام الکتاب ہے، باعتبار قلب کے لوح محفوظ ہے، باعتبار اپنے نفس کے محو اثبات کی کتاب ہے۔ انسان کامل صحف کرمہ اور یہی وہ کتاب مطہرہ ہے جس سے کوئی چیز نہیں بچھوٹی (یعنی ہر چیز اس میں موجود ہے)۔ اس کے اسرار و معنی کو سوائے ان لوگوں کے جو حجابات ظلماتی سے پاک ہوں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ (سزا لبراس)

سلطان اعزافین حضرت نخی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ انسان کامل کی حقیقت اور ذات حق تعالیٰ کے قلب انسانی میں نزول کے مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اور بیشک وہ انسان کامل ہے جس کا ہر مخلوق کے ساتھ اور باطن حق کے ساتھ ہو۔ کیونکہ وہ انصوت عالم غیب میں مقرر ہے اور عام غیب میں اس کی شناخت روح کی شکل میں ہے جو ظاہری صورت کا مدبر بھی ہے۔ عالم شہادت کی طرف اس کا نزول پانچ صورتوں میں ہے اور اس کا نام حضرت خمس^۱ ہے۔ اول ذات کی تجلی، ثانی ثابتہ پر جو موجود نہیں ہیں، اس کو عالم معنی کہتے ہیں۔ دوم عالم معانی سے عالم روح کی طرف نزول۔ تیسرا عالم معانی سے عالم روحانی، حیوانی کو اترتا جس کو عالم نفوس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ چہارم متشکل اور مجسم عالم جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ پانچواں عالم اجسام اور مادی دنیا، وہ عالم حسن اور عام شہادت ہے۔ (سلطان الوہم کلاں)

پس انسان کامل حق تعالیٰ کی صورت، آئینہ، اظہار اور اس کا عین ہے۔ انسان کامل کا وجود وہ وجود

ہے جو حق تعالیٰ کی ہویت کو "انا" (میں) کا وجود عطا کرتا ہے۔ یعنی انسانِ کامل کے وجود سے قبل حق تعالیٰ کے لیے "ھو" کا اسم تو موجود تھا لیکن ایسا کوئی وجود نہ تھا جسے اللہ تعالیٰ "انا" (میں) کہہ کر مخیط کرتا۔ انسانِ کامل کا وجود ہی حق تعالیٰ کے لیے "انیت" ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے "یذ اللہ" (اللہ کے ہاتھ)، وجہ اللہ (اللہ کا چہرہ) جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے حالانکہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں، نہ چہرہ۔ مقام ہویت پر تو وہ صرف نور ہے بلکہ نور سے بھی برتر کوئی ایسی شے جس کی مثال کسی چیز سے بھی نہیں دی جاسکتی کہ لَمْ يَشْءٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی ہویت کا وجود انسانِ کامل کا وجود ہی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں، اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کی بات اللہ کی بات ہے اور اس کے متعلق بات درحقیقت اللہ کے متعلق بات ہے۔

علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "انسان کے بغوی معنی آنکھ کی پتلی کے ہیں جس میں بینائی کی قوت ہے اور جس سے آنکھ کو نظر حاصل ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو یعنی اپنے کمالات کو انسان کے توسط سے دیکھا اور حمد مخلوق کو بھی اسی انسان کے سبب سے دیکھا لہذا انسان حق تعالیٰ کے لیے بمنزل آنکھ کی پتلی ٹھہرا جس سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ پس انسانِ کامل عالم میں ایسے ہی ہے جیسے ہمکینہ انگوٹھی میں اور ہمکینہ نقش و علامت کا محل (مقام) ہے۔ اسی علامت کے سبب بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر کرتے ہیں۔ پس جیسے بادشاہ اپنے خزانوں کی مہر کے ساتھ "حفاظت" کرتے ہیں ایسے ہی حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی انسانِ کامل کے ساتھ حفاظت کرتا ہے۔" (فصوص الحکم)

تمام انسانوں میں اللہ کی ذات اور تمام صفات کی استعداد کی موجودگی کے باوجود یہ تمام انسانوں میں بھی مکمل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ان کے مقامِ قرب الہی کے مطابق ہی ظاہر ہوتی ہے اور جس انسان میں ذات حق تعالیٰ مکمل ترین صفات کے ساتھ ظاہر ہے وہ ازل سے ابد تک صرف ایک ہی ذات ہے یعنی انسانِ کامل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ہر زمانے میں لباس بدل کر اس زمانے کے انسان

کامل کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم الجبھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”انسانِ کامل“ میں فرماتے ہیں ”انسانِ کامل جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابدالِ باد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگارنگ لباس ہیں اور باعتبار لباس اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے کہ دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اس کی کنیت ابو القاسم اور وصف عبد اللہ اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر باعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں۔ پھر ہر زمانے میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانے کے لباس کے لائق ہوتا ہے۔“

چنانچہ انسانِ کامل کی ذات ازل سے ابد تک وہی ذات ہے جس سے ”وجود“ کی ابتدا ہوئی جس میں ذاتِ حق تعالیٰ ظاہر ہوئی، جو مراۃ النبی اور ذات کا اظہار ہے جس کے سوا ذاتِ حق تعالیٰ کہیں بھی مکمل جلوہ نہیں ہے۔ انسانِ کامل اگر ایک طرف ذاتِ حق تعالیٰ کا مکمل اور واحد اظہار ہے تو دوسری طرف اس میں انسانوں کے تمام جسمانی اوصاف بھی موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں انسانوں کی طرح بھی رہتا ہے اور حضرت باری کی کامل جلوہ گاہ بھی ہے۔ اس کا ایک رخ اگر بشریت اور عبودیت ہے تو دوسرا رخ ربوبیت ہے۔

فصوص الحکم میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

✽ پس ازل سے ابد تک انسانِ کامل ایک ہی ہے اور وہ ذات صاحبِ احوالِ سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ختمِ نبوت کے بعد غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں اسی قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ (صفحہ 165۔ شرح فصوص الحکم والایقان از محمد ریاض قادری)

✽ ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں اور اکمل افراد کی صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جلوہ نما ہوتے ہیں۔ (فصوص الحکم)

پس یہی انسانِ کامل ”ذاتِ سَوَّ چَشمَہٗ و چَشمَانِ حَقِیقَتِ ھَاوِیَّتِ“ ہے۔

حاشیہ نمبر 2

صفحہ نمبر 8-9

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي

ترجمہ: ”میری ذات پاک ہے اور میری شان بہت بلند ہے۔“
 یہ الفاظ سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر حالت سکر میں جاری ہوئے تھے جنہیں سن کر اربابِ حق گھبرا اٹھے تھے کہ بظاہر یہ الفاظ ایک بندے کا دعویٰ خدائی ہے۔ حالت سکر سے باہر آنے کے بعد جب اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نوٹ میری زبان سے دوبارہ ایسے الفاظ سنو تو میری گردن ازادینا کہ یہ کلمات کفر ہیں جنہیں کہنے والے مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر آپ کی زبان سے یہی کلمات نکلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تلوار چلائی گئی لیکن آپ کے جسم سے آر پار ہوتی رہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بعد میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میں نہیں بول رہا تھا بلکہ میری زبان پر خود اللہ بول رہا تھا۔

حاشیہ نمبر 3

صفحہ نمبر 9

اَنَا وَ اَنَا اَنْتَ

ترجمہ: ”تو میں ہے اور میں تو ہے۔“
 یہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ اَنَا وَ اَنَا اَنْتَ (اے محمد ﷺ تو میں ہے اور میں تو ہے۔) باطن میں طالب مولیٰ کا یہ مقام فنا فی اللہ بقا باللہ کا وہ مقام ہے جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہاں پر طالب مولیٰ کا بولنا، اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔

اُس کا سننا اللہ کا سننا، اُس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اُس کا چلنا اللہ کا چلنا اور اُس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 4

صفحہ نمبر 9

فقیر

عرف عام میں فقر افسانہ، تنگ دستی اور غسر کی حالت کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں لیکن عارفین کے نزدیک فقر سے مراد وہ منزل حیات ہے جس کے متعلق سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:

❁ الْفَقْرُ فَحْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي ❁

ترجمہ: فقر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

❁ الْفَقْرُ فَحْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي فَأَفْتَحْهُمْ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ❁

ترجمہ: فقر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ (عین الفقر)

❁ أَنْفَقْتُ كَنْزًا مِنْ كَنْزِ اللَّهِ تَعَالَى ❁

ترجمہ: فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں

❁ فقر ”عین ذات پاک“ ہے۔ (عین الفقر)

❁ فقر دراصل دیدارِ الہی کا علم ہے۔ (عین الفقر)

❁ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔

(عین الفقر)

❁ فقر سزا ہی ہے۔ (بین الفقہ)

مرآة الیقین

حاشیہ نمبر 5

صفحہ نمبر 10

ترجمہ یقین کا آئینہ

مرآة یقین سے مراد یہ ہے کہ ان ارواح کو شروع ہی سے اپنی فطرت میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا اعلیٰ (حق یقین) مرتبہ حاصل ہے۔

وإنهم بحرا الوصال لا زوال

حاشیہ نمبر 6

صفحہ نمبر 10

وہ وصال الہی کے سمندر میں ہمیشہ سے اس طرح مستغرق ہیں کہ ان کے وصال کو کسی قسم کا زوال نہیں ہے۔

إحاکمة الفقر فہم اللہ

حاشیہ نمبر 7

صفحہ نمبر 11

ترجمہ جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جب طالب فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو جملہ صفات الہی سے متصف ہو کر انسانِ کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔

الفقر لا یحتاج إلی ربہ ولا إلی علیہ

حاشیہ نمبر 8

صفحہ نمبر 11

ترجمہ ”فقر نہ تو اپنے رب سے کوئی حاجت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے غیر سے۔“ یعنی فقیر رضا کے مقام پر ہوتا ہے۔

مد سر محمد اولیاء وغوث و قطب

حاشیہ نمبر 9

صفحہ نمبر 11

ان کا مرتبہ اولیاء، غوث و قطب کے مراتب سے بہت بلند ہے۔

دو رُوحِ دیگر اُولیاء

حاشیہ نمبر 10:

صفحہ نمبر 13

ان میں سے روح ششم سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14۔ اگست 1947ء کو اس عالم ناسوت میں ظاہر ہوئے اور 26 دسمبر 2003ء کو مقامِ حاہوویت میں واپس تشریف لے گئے۔ اس خادم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور تعلیمات کے بارے میں کتاب ”مجتبیٰ آخر زمانی“ تحریر کی ہے۔

حاشیہ نمبر 11:

صفحہ نمبر 13

سَرِ اسْرَظَرِ اِیْشَالِ نُورِ وَحْدَت

سلطان الفقر کی نظر سر اسر نور وحدت ہے اور اس میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے وہ نور وحدت میں غرق ہو جاتا ہے اور مشاہدہ ذات حق تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود نور مطلق بن گیا ہو۔

حاشیہ نمبر 12:

صفحہ نمبر 13

کیمیائے عرّت

کیمیا گری سے مراد سونا بنانا ہے یہاں مراد ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے ناقصوں کو مرتبہ کمال پر پہنچا دیتے ہیں۔

حاشیہ نمبر 13:

صفحہ نمبر 13

نُورِ مُطْلَقِ سَاعِلَتِنْد

ترجمہ: نور مطلق بنا دیتے ہیں۔

سلطان الفقر اپنی نگاہِ کامل سے طالبانِ مولیٰ کو نور مطلق بنا دیتے ہیں۔ حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”نور مطلق کا طالب

آخر میں خود نو بر مطلق ہی ہو جاتا ہے۔“

حاشیہ نمبر 14:

صفحہ نمبر 13

اِقْتِيَا جَعِي رِيَا ضَتْ دَوْرُ ذَاوَادِ كَلَاهِرِي كَلَالِهَانِ رَا نَهْ پَرُوْ اَحْتَمَدِ

دوسرے مشائخ کرام طالبان مولیٰ کو وظائف میں لگا کر بتدریج سلوک کی منازل طے کراتے ہیں یعنی ریاضتوں و وظائف اور چلہ کشی کی بنیاد پر طالبان کی تربیت کرتے ہیں جبکہ سلطان الفقیر محض اپنی صحبت و توجہ کی تاثیر سے خلقت کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ ان کی ایک بار کی توجہ ہزار بار دو وظائف اور ذکر فکر سے بہتر ہے۔

حاشیہ نمبر 15:

صفحہ نمبر 15

عَارِفِ کَامِلِ قَادِرِي، بَہْرُ قُدْرَتِے قَادِرُ وَ بَہْرُ مَقَامِ حَاضِرِ

ترجمہ: عارف قادری (سروری قادری مرشد فقیر کامل) ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 16:

صفحہ نمبر 15

بَرَّانِ گُوہَرِ رَمَّانِ "مُصْطَفٰی ثَانِی وَ مُجْتَبٰی اٰخِرَ زَمَانِی" قَرْمُوْدَہ۔

مصطفیٰ و مجتبیٰ یہ دونوں القاب خاص طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے آپ ﷺ کو مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ آخری زمانہ میں ہدایت کا منبع ہوں گے۔ حالانکہ حضرت نخی سلطان باھو ﷺ کا دور مبارک آج سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ اس لقب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب گمراہی عام ہو جائے گی، حق کی پہچان مشکل ہوگی تو آپ ﷺ کے

سلسلہ سے لوگوں کی ہدایت کیلئے ایک ایسی ہستی ظاہر ہوگی جس کو آپ ﷺ کی راہبری و راہنمائی حاصل ہوگی۔

حاشیہ نمبر 17:

تَوَعِّنِ ذَاتِ مَا هَتِّیْ وَمَا عِنِ تَوَهِّتْنِمْ

صفحہ نمبر 17

ترجمہ: تو ہماری ذات کی عین ہے اور ہم تیرا عین ہیں۔
یہاں عین سے مراد ہو بہو ہونا یعنی مرتبہ انسان کامل ہے۔

حاشیہ نمبر 18:

صِرُّوْزَتْ بِرِّ یَا حُوْهَتِّیْ

صفحہ نمبر 17

صیرورت کے معنی ہیں ”بن جانا“ یا ”ہو جانا۔“ یہاں حُو سے مراد ذات حق تعالیٰ یا حُو سے مراد حقیقت محمدیہ ﷺ اور بِرِّ یا حُو سے مراد تکمیل باطن و وصال ہے یعنی مقام فنا فی اللہ بقا باللہ ہے جہاں انسان کامل ہو کر تلقین و ارشاد کی مسند پر فائز ہوتا ہے۔

ہر کہ طالب حق بود من حاضر م
ز ابتدا تا انتہا، یک دم دم مرم
طالب بیا! طالب بیا! طالب بیا!
تار ساقم روزِ اول با خدا

دش بیعت کرد مارا مصطفیٰ
خواندہ آست فرزند مارا مجتبیٰ
شد اجازت باہورا از مصطفیٰ
خلق را تلقین یکن بہر خدا
تاکِ پایم از حسین و از حسن
معرفت گشتہ آست بر من آنجمن

سلطان الفقیر پبلکیشنز (رجسٹرڈ)
لاہور

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4/A- ایجنیشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Tel: 042-35436600, 0322-4722766

ISBN: 978-969-9795-03-9

9 789699 795039

